

四庫全書

經部

欽定四庫全書

讀禮通考卷四十六

刑部尚書徐乾學撰

喪儀節九

開元禮三品以上喪

四品以下至庶人附

卜宅兆 既度宅兆掘四隅外其壤掘中南其壤

宅葬居也

兆域也南其壤者為將兆首故也壤土也

既朝哭主人遂哭出乘輿車詣宅

兆所出國門止哭

六品以下出郭門外止哭

掌事者先設主人以下

次于宅兆東南將到主人又哭至宅兆所主人停于次

止哭泣卜者一人

國官若僚佐之長泣之無者親屬為之

緇布冠不綏布

深衣因喪屨

泣卜者非國官則吉冠素服

祝及卜師凡行事者皆吉

冠素服掌事者布卜筮席于北南向西上相者引泣卜筮者及祝立于卜筮席西南東面南上卜師筮師立于祝南東面北上相者引主人詣卜筮席南十五步許當內壤北向立相者立于主人之左少南俱北向親賓及從者立于筮席東南重行西面諸親北上諸賓南上立定相者少進東面稱事具退復位主人免首經左擁

之涖卜者進立于主人東北西面卜師抱龜筮師開積

出策兼執之

韋藏策器

執韋以擊策

擊之以動其神

進立于涖卜前

東面南上涖卜者命曰孤子姓名為父某官封某甫

某甫

父字也無封者去封四品以下父祖稱孤子孤孫母及祖母稱哀子哀孫下皆準此

度茲幽宅無

有後艱

度謀也言為父卜筮葬居今謀此以為幽冥居域之處得無有後艱難乎謂有非常崩壞若內

喪云為某母夫人某氏

卜師筮師俱曰諾遂述命訖右旋就席北

面坐命龜筮曰假爾泰龜有常假爾泰筮有常指中封

遂卜筮訖興各以龜筮東面稱占曰從還本位主人經

哭從者哭盡哀止相者進主人之左東面稱禮畢相者
遂引主人退立于東南隅西面又相者引卜者立于主
人之後重行西面俱北上掌事者徹卜席當安墓處立
一標又於四隅各立一標當南門兩廂各立一標祝師
掌事者入鋪后土氏神席于墓左南向設酒罇於神座
東南加勺冪設洗于酒罇東南壘水在洗東篚在洗西
南肆篚實以巾
爵加以冪相者引告者及祝與執罇壘篚者俱立
于壘洗東南重行西面以北為上

國官若僚佐之長若
無國官僚佐者親賓

為之主
人告者
俱去經
杖

立定俱再拜祝與執罇罍籩者先立于罇

罍籩之後執饌者以脯醢跪設于神座前興還本位相

者引告者詣罍洗盥手洗爵詣酒罇所酌酒進跪奠于

神座前興少退北向立祝持版進于神座之右東面跪

讀祝文曰維年月朔日子某官姓名

若主人自告父稱
孤子母稱哀子名

字敢昭告於后土氏之神今為某官姓名

若主人自告
云為父某官

封某甫母太夫人若某
君某氏各隨官職稱之

營建宅兆神其保佑俾無後艱

謹以清酌脯醢祇薦于后土之神尚饗訖興告者再拜

相者引告者還本位西面再拜相者引出掌事以下俱
復位再拜遂徹饌席罇壘以出主人哭還去墓三里許
止哭及國門又哭內外升哭于位主人入升詣殯前北
面哭盡哀止哭西面再拜降就次有國官僚佐從主人
入就門內哭主人拜
俱再拜主人降
就次各就次若不從又卜筮擇地如初儀

卜葬日四品以下及
士庶人附

既朝哭主人及諸子以下出立

于殯門外之東壁下西面北上國官僚佐之長涖卜

無國

官僚佐者
親賓為之

行事者吉服立于門西東面南上卜師抱龜

六品以下筮人執鞶鞶藏策器

在其南東面闔門東扇主婦立于其內

掌事者設卜席于闕外闌西相者詣主人前東面告事

具遂引主人立于門南北面相者立于主人之左少退

俱北面主人免首經左擁之涖卜者進立于主人東北

西面卜師少進

筮則筮人開積出策兼執之少進

涖卜前東面受命涖

卜命曰孤子某來日卜葬其父某官封某甫

毋則云為某母太夫

人某氏

考降無有近悔

考登也降下也言卜此日葬惟神上下得無近於咎悔

卜師

曰諾遂述命訖右旋進就席西面坐

六品以下執鞶鞶擊筮命龜曰

假爾泰龜有常

筮云泰筮

乃作龜

筮云以卦

訖興以龜退東面稱

占曰從主人經興諸子以下哭盡哀相者告于主婦哭

入遂使人告于親賓

諸親及僚友卜日不來者

卜師以龜退

筮則筮人以鞶

退掌事者徹卜席相者進

六品以下進

告禮畢主人興諸

子以下入升詣殯前北面立哭內外俱哭盡哀內外各

還次若不從又卜擇如初儀

乾學案開元禮有卜宅卜日之儀而政和禮

無之但云墓兆葬日皆前期擇之不知其所

擇者用何法也將仍用龜蓍擇之乎抑用地
師之術擇之乎如其用龜蓍必備詳其儀如
開元禮矣今但曰擇之而不載其儀則用地
師之術可知也蓋唐之世相地擇日之書雖
已行於時而儒臣之議禮猶知依仿古人以
飾天下之耳目則古意尚存君子不無籲羊
之幸焉至宋則并此虛文而亦亡之矣尚論
者於此能無升降之感哉

啓殯 葬有期前一日之夕掌事者除葦障備啓奠

其饌

如大

設賓次于大門外之右南向内外夕哭如常儀啓

殯之日内外夙興衰服主人及諸子皆去冠經以衰巾

帕頭

國官亦以衰巾帕頭

内外升階就位哭

尊行者坐國官及僚佐就下位哭之

祝

衰服執功布

功布長五尺六品以下祝素服執功布長三尺

升自東階詣殯南

北向内外皆止哭祝三聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既

告内外皆哭盡哀内外各還次祝降與執饌者升徹宿

奠如常祝取銘置于重北建之掌事者升徹殯塗訖設

席于柩東升柩于席上又設席于柩東祝執功布升以

拂柩覆用夷衾降出周設帷東面開戶

若不為坎而殯則徹塗訖設席

于柩東

相者引主人以下升哭于帷東西向妻妾女子子

以下哭于帷西東向俱南上諸祖父以下哭于帷東北
壁下南面西上諸祖母以下哭于帷西北壁下南面東

上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上

尊者坐

內外俱哭祝與進饌者各以奠升設于柩東席上祝酌
醴奠之內外俱哭于位如未成服之禮親賓致奠如別

儀有國官僚佐者以官代哭無者以親疎為之晝夜不絕聲

贈謚

六品以下無

告贈謚于柩

無贈者設啓奠訖即告謚

其日主人入

升立于饌東西面祝持贈謚文升自東階進立于柩東南北向內外皆止哭祝少進跪讀文訖興主人哭拜稽顙內外應拜者皆再拜祝進跪奠贈謚文于柩東興退復位內外皆就位坐哭

親賓致奠 啓之日親賓致奠于主人設啓奠後諸奠

者入立于寢門之外東向

謂卑幼者其有故則遣使

祭具陳于奠者

東南北向西上相者入告内外卑者皆興立哭于位又

相者引奠者入升當樞東西面奠者哭祭具從升于樞

東奠者之西西向南上設饌訖執饌者降出奠者止哭

詣酒罇所取爵酌酒跪奠于樞東興少退西向立内外

皆止哭奠者曰某封若某位伯叔

各從官爵稱之

將歸幽宅謹

奉奠若異姓各從其稱若使者云某封若某姓位聞某

封若某官將歸幽宅使某奉辭奠畢應拜者再拜内外

皆哭主人哭拜稽顙奠者哭盡哀止相者引執事者以次徹饌而去

陳車位 啓日之夕納柩車于大門之內當門南向進靈車于柩車之右內外所乘之車陳于大門外丈夫之車門西婦人之車門東俱服重者在上

以近門及北方為上

女子

子妻妾之車以木為之不漆飾無者以蘧篠衣車以蒲纏轆轤若白土堊之以簾布為幌幰周及大功之車以白土堊之或衣蘧篠皆以布為幌幰

其布如服布也

掌事者先

於宿所張吉凶帳幕凶帷在西吉帷在東俱南向設靈座于吉帷下如常式

陳器用 啓之夕發引前五刻搥一鼓為一嚴無鼓者量時而

行陳布吉凶儀仗方相

黃金四目為方相六品以下設魃頭之車魃頭兩目也

誌

石大棺車及明器以下陳于柩車之前一品引四披六

鐸左右各八黼翬二黻翬二畫翬二

二品三品引二披四鐸左右各六黼翬二

畫翬二四品五品引二披二鐸左右各四黼翬二畫翬二六品以下引二披二鐸畫翬各二惟無黼黻翬耳凡

引者輶車索也披者繫於輶車四周在旁執之以備傾覆鐸者以銅為之所以節輓翬者以木為筐廣二尺高

為三嚴進靈車于內門外南向祝以腰輿詣靈座前

喪內

則婦人執腰輿

祝於輿左西向跪昭告曰孤子某

母云哀子

謹用吉

辰奉歸先寢

若新卜宅云奉還幽宅四品以下先兆幽宅

靈車就引神道紆

回惟以荒寥無任哽絕興立少頃腰輿出降自西階羽

儀

六品以下云威儀

從者如平生詣靈車後少頃輿退

引輜

四品以下舉樞下皆如此

將引輜

輜即樞車

執鐸者俱振鐸引輜

降就階間南向初輜動及進止執鐸者皆振鐸每振者

先搖之搖訖三振之其持翼者常以翼障于輜降階執

纛者却行而引輜止則迴北面立執旌者亦漸而南輜止迴北面立主人以下以次從輜而降主婦又次其後降

輜在庭位

輜至庭

庭內先施席以居

主人及諸子以下立哭

于輜東西向南上祖父以下立哭于輜東北南向西上異姓之丈夫立哭于主人東南西面北上婦人以次從降妻妾女子子以下立哭于輜西東向南上祖母以下立哭于輜西北南向東上異姓之婦人立哭于主婦西

南東面北上內外之際障以行帷

此帷用如服布

國官立哭于

執紼者東南北面西上

六品以下無國官也

僚佐立哭于執紼者

西南北面東上

祖奠 庭位既定祝帥執饌者設祖奠于輜東如大斂

之儀祝酌奠訖進饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留

謹奉柩車式遵祖道尚饗少頃徹之

輜出升車

執披者執前後披執紼者引輜出

四品以下無

輜車動旌先纛次主人以下從哭于輜車後婦人次哭

于後輜出到輜車執紼者解紼屬于輜車

四品以下唯
柩出到輜車

餘同設帷幃于輜車後執紼執披者如常遂升柩内外俱

哭泣如在庭之儀

遣奠 既升柩祝與執饌者設遣奠于柩東如祖奠之

儀祝酌奠于饌前少頃徹之

遣車 既遣奠掌事者以蒲葦苞牲體下節七苞

四品
五品

五苞六品
以下三苞以繩束之盛以盤載于車列旌前

器行序

徹遣奠靈車動從者如常鼓吹振作而行

六品

鼓吹以下無

去靈車後次方相車

六品以下
魁頭車也

次誌石車次大

棺車次輜車

誌石與大棺若先設者不入
陳布之次四品以下無輜車

次明器輿次

下帳輿次米輿

五穀米實以五笥各
斗三升罍用疏布

次酒脯醢輿

酒實
二壺

各五升罍用功布醢實于
二甕各二升罍用疏布

次苞牲輿次食輿

食盤碗具
自足方相

以下駕士馭士昇明器下帳等
介幘深衣六品以下魁頭無駕士
人皆

次銘旌次燹次鐸

鐸分
左右次轎車

諸孝從柩車序

主人及諸子俱經杖衾服

禭者衾
巾加經徒

跣哭從諸丈夫婦人各依服精麗以次而從哭出門內

外尊行者皆乘車馬哭不絕聲

郭門親賓歸 出郭若親賓送者權停柩車內外尊行者皆下車馬依服之簾細為序立哭如式相者引親賓以次就柩車之左向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之

諸孝乘車

親賓既還

內

乘車馬

若墓遠及病不堪步者雖無親賓還主人

及諸子亦乘墜車去塋三百步皆下

宿止 靈車到帷門外迴南向進腰輿於靈車後威儀

從者如常少頃輿入詣靈座前少頃降出遂進常食於

靈座若食頃徹之

每至停宿之所於室設靈座進食如初

柩車入山帷

停於西廂南轅祝設几席於柩車東

宿處哭位

初至宿處內外皆就柩車所主人及諸子

以下於柩車之東西面南上妻妾女子子婦人於柩車

之西東面南上祖父以下柩車東北南面西上異族有

服者於柩車東南西面北上祖母以下於柩車西北南

面東上異姓婦人又於柩車西南東面北上國官於帷

外柩之東北面西上僚佐於柩之西北面東上俱立哭

自國官以下六品無

行次奠 凡停宿進酒脯之奠於柩東如朝奠之儀既

設奠內外各還次迭哭不絕聲及夕內外就柩車所哭進夕奠如朝奠之儀訖迭哭如常厥明又就位哭進朝奠亦如之若食頃徹之吉凶儀仗式發引內外從哭如初儀

親賓致賵 賓有賵禮在主人設祖奠之時賓立於大

門外西廂東面從者以篚奉玄纁立於賓西南俱東面
牽馬者以馬陳於賓東面北首西上相者入告遂詣主
人之左北面受命出對賓前西面曰敢請事賓曰某敢
賄相者入告出曰孤某須矣賓之從者坐奠篚取幣興
詣賓前西面以授賓退復位相者引賓入牽馬先以馬
入陳於輜車南北面西上
六品以下
於輅車前賓入由馬西當輜
車東南北面立內外權止哭賓曰某謚封若某位將歸
幽宅敢致賄辭畢而哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭

相者引賓進輜車東西面奠幣于車上相者引賓又由

輜車前以西而出初賓出掌事者由主人右詣輜車東

西面舉幣以東

東藏之也

受馬者由前旋牽馬者後適其右

受之牽者由前以西而出賓將出主人拜稽顙送之

塋夕 前一日之夕掌事者先於墓門內道西張帷幕

設靈座如初

到墓 乘車者卑行見墓而下尊者及塋而下序哭靈

車至帷門外迴車南向祝以腰輿詣靈車後少頃入詣

靈座前少頃以輿降出遂設酒脯之奠如初柩車至壙前迴南向丈夫婦人之位如遣奠之儀

陳明器 掌事者陳明器於壙東南西向北上

下柩哭序

進輓車

四品以下布席

於柩車之後張帷下柩於

輓丈夫柩東婦人柩西以次進憑柩哭盡哀各退復位
內外卑者再拜辭訣相者引主人以下哭於羨道東西
面北上妻及女子子以下婦人皆障以行帷哭於羨道
西東面北上

入墓 施席於壙戶內之西

四品以下遂下柩於壙

執紼者屬紼

於輓

六品以下無執紼者

遂下柩於壙戶內席上北首覆以夷衾

墓中置器序

輓出

四品以上無輓車但有持翼者

持翼者入倚翼於

壙兩廂遂以下帳張於柩東南面米酒脯陳于下帳東北食盤設於下帳前苞牲置於四隅醯醢陳於食盤之南藉以版明器設於壙內之左右

掩壙 掌事者以玄纁授主人主人授祝祝奉以入奠

於靈座主人拜稽顙施銘旌誌石於壙門內置設訖掩

戶設關籬遂復土三主人以下稽顙哭盡哀俱就靈所
哭掌儀者設祭后土於墓左如後儀

祭后土 先於墓左除地為祭所柩車到祝吉服鋪后
土氏神席北方南向設酒罇於神座東南北向設洗於
酒罇東南北向壘水在洗東篚在洗西南肆加巾爵於
篚既復土告者吉服

國官僚佐之長若
無者親賓充也

相者引告者與

祝及執罇壘篚者俱立於壘洗東南重行西面以北為
首立定俱再拜祝與執罇壘篚者俱就罇壘篚之後相

者進告者之左北面曰請事掌饌者以饌入祝迎引設
於神座前置設訖掌饌者出相者引告者詣壘洗盥手
洗爵相者引告者詣酒罇所執罇者舉冪告者酌酒進
跪奠神座前俛伏興少退北向立祝持版進於神座之
右東面跪讀祝文曰維年月朔日子某官姓名敢昭告
于后土之神某官封諡寔茲幽宅神其保佑俾無後艱
謹以犧牲粢盛庶品明薦于后土之神尚饗訖興告者
再拜祝進跪奠版于神座興還罇所相者引告者退復

位再拜相者引告者出祝以下俱復位再拜徹饌席以出

政和禮品官喪儀

啓殯 墓兆葬日皆前期擇之葬有期前一日之夕除輦障備饌於東階下

如大斂之奠

設賓次於大門外之右南

向内外夕哭如常儀啓之日夙興内外衰服主人及諸

子去冠經以衰巾帕頭皆升就位哭

尊行者坐

祝衰服執功

布

長五尺

升自西階詣殯南北向止哭祝三聲噫嘻乃曰

謹以吉辰啓殯既告內外皆哭盡哀各還次祝與執饌者升徹宿奠如常祝取銘旌置重北建之掌事者升徹殯塗訖設席於柩東升柩於席上祝以功布拂柩覆用夷衾降出設帷東面開戶贊者引主人以下升哭於帷東西面妻妾女子以下哭於帷西東面俱南上祖父以下帷東北壁下南面西上祖母以下帷西北壁下南面東上外姻丈夫帷東北面西上婦人帷西北面東上

尊者坐

掌饌者以饌升設於柩前降出祝以酒奠之主人

以下哭踊無算內外俱哭於位

如未成服之禮以親疏代哭晝夜不絕聲

若

親賓致奠於主人啓奠之後諸奠者以次立於寢門之

外東向

謂卑幼者有故則遣使

祭饌陳於前贊者入告內外卑者

皆興立哭於位執饌者以饌升設訖降出贊者引奠者

以次入詣樞前西面南上為首者進以醊跪奠酒俛伏

興少退內外哭止奠者曰某位伯叔

各從官爵稱之

將歸幽宅

謹奉奠

若異姓者從其稱若遣使者云某封若某姓名聞某封若某官將歸幽宅使某奉解

奠畢

應拜者皆再拜內外皆哭主人拜稽顙奠者哭盡哀乃

出掌事者以次徹饌而退既奠乃告贈亦於柩

或贈或謚皆告

無則不告

主人升立於柩東西面祝持贈文升自東階進立

於柩東南北面內外哭止祝少進跪讀文訖興主人哭拜稽顙祝進跪奠之於柩東興降出內外哭盡哀復位哭如初

葬 啓之日掌事者納輜車於大門內當門南向設靈

車於右內外所乘之車陳於大門外

丈夫之車門西婦人於東

先於

宿所張吉凶帷凶帷西吉帷東俱南向設靈座於吉帷

下如常儀啓之夕未發前五刻擊鼓為節陳布吉凶儀

仗方相

四品以上為方相黃金四目八品以上為魑頭兩目九品無皆深青衣朱裳執戈揚盾

誌

石

九品以下無

大棺車及明器以下陳於柩車前紼披鐸翬

輓歌皆具

紼引輶車索也披者繫於輶車四周在旁執之以備傾覆諸持紼披翬者皆布幘布深衣

輓歌者白練幘白練襦衣

二刻再擊鼓為節掌饌者徹啓奠以出內

外俱興立哭於位執紼者皆入掌事者徹帷持翬者俱

升以翬障柩執紼乃升執鐸者入當西階立執蠹者入

當西階南北面立

七品以下無蠹下同

掌事者取重出待於門外

之東執旌者立於執纛者南北向

諸執旌纛者皆布深衣介幘若無纛則執

旌者立於西階南北面

陳布訖三擊鼓為節乃引靈車於內門外

南向祝詣靈座前南向跪昭告曰孤子某

母曰哀子

謹用吉

辰奉歸先兆

若新卜宅云奉歸幽宅

靈車就引神道紆迴惟以荒

寥無任哽絕興立少頃執鐸者振鐸引柩降階間南向

加披拂於上

持翣者常以翣障柩柩降階執纛者却行而引

止則迴北向立執旌者繼纛而行止則北向立

無纛者則執旌

引者主人以下以次從柩哭而降主婦以下又次之柩至

庭主人及諸子以下於樞東西面南上祖父以下於東北南面西上異姓丈夫於主人東南西面北上妻妾女子子以下於樞西東面南上祖母以下於西北南面東上異姓婦人於主婦西南東面北上皆立哭內外之際障以行帷庭位既定祝帥執饌者設祖奠於樞東

如咸奠之

饌祝以酒奠訖詣饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖道尚饗興少頃徹之若致賵賓立於大門外西從者以箱奉玄纁束帛立於賓側贊者入告

乃引賓入當柩車東南北面從者以箱授賓退內外哭止賓曰某諡封君某位將歸幽宅敢致賵辭畢乃哭內外皆哭主人拜稽顙賓止哭進奠幣於柩前詣西而出

主人拜稽顙送之

初賓出掌事者於柩前取幣以束藏之

柩動旌先纛次

之主人以下從哭於柩後婦人次之柩至輶車

輶車載柩之車

也執紼者解紼屬於輶車設帷障於柩後執紼披者如

常去靈車遂升柩於輶車上內外哭位如初在庭之儀

乃設遣奠於柩車前如祖奠之儀祝奠酒訖少頃徹饌

靈車動從者如常若二品以上設鹵簿鼓吹儀仗於靈

車之前三品止鹵簿無鼓吹靈車後方相車

無方相設
魁頭車

次誌石車

九品
無

次大棺車

誌石與大棺若先
設於墓不在陳設

次明器輿

次下帳輿次米輿次酒脯醢輿次食輿

食器具從人
皆布幘深衣

次

銘旌次纛次鐸

分左
右

次輓歌次輶車主人及諸子俱經

杖哀服

充者哀
巾加經

徒跣哭從餘各依服精廡為序從哭出

門內外尊行者皆乘車馬哭不絕聲出郭門若親賓還

者權停柩車乘者皆下立哭贊者引親賓以次俱向柩

立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之親賓既還乘車

馬如初

若墓遠及病不堪步者出郭主人及諸子亦乘去塋三百步乃下

靈車至帷門

外

謂吉帷

迴南向遂薦常食於靈座前若食頃徹之

每於傳宿

之所設靈座薦食

柩車至入凶帷停於西廂南向祝設几席於

柩車之東初至宿次內外皆就柩車所分東西如常立

哭凡停宿薦酒脯之奠於柩東如朝夕之儀既設奠內

外各就位迭哭不絕聲將至乘車者卑行見墳而下尊

行及塋而下以序哭靈車至帷門外

掌事者先於墓門內道西張帷幕設

靈座如初

迴車南向遂設酒脯之奠柩車至壙前迴南向哭

位如在庭之儀掌事者陳明器於壙東南西面北上設

靈車於柩車之後張帷下柩於靈車

無靈車者止用席

丈夫柩

東婦人柩西以次憑哭盡哀各退復位內外卑者哭拜

辭訣贊者引主人以下哭於羨道東西面北上妻及女

子子以下哭於羨道西東面北上踊無算婦人皆障以

行帷掌事者施席於壙內遂下柩於壙內席上北首覆

以夷衾持翼者入倚翼於壙內兩廂遂以下帳張於柩

東南向米酒脯陳於帳東北食器設於帳前醯醢於食
器南藉以版明器設於壙內左右掌事者以玄纁束帛
授主人主人授祝祝奉以入奠於靈座主人拜稽顙施
銘旌誌石於壙內置訖於戶設關籥遂復土三主人以
下稽顙哭盡哀內外俱就靈所哭乃祭后土具別儀饌
者徹酒脯之奠設靈車於帷外陳布如來儀少頃靈車
發行內外從哭如初

祭后土 掌事者先於墓左除地為祭所柩車至祝吉

服鋪后土神席於北方南向饌者備饌於其側既復土

告者吉服

親賓為告者

贊者引告者及祝俱立於神位東南

立定俱再拜贊者白告者請行事掌饌者以饌入設於
席位乃出贊者引告者盥手詣神席前以醖跪奠酒俛
伏興少退北向立祝於神席右西向跪祝讀文曰維某
年某月某朔日某官某姓名敢昭告于后土之神某官
封謚定茲幽宅神其保佑俾無後艱謹以清酌庶羞明
薦于后土之神尚饗祝興告者再拜贊者引告者退復

位俱再拜以次出乃徹饌席

庶人喪儀

啓殯 墓地葬日皆前期擇之葬有期前一日之夕掌

事者除葦障備饌於東階下

如大飲

設賓次於大門外之

右南向内外夕哭如常儀啓之日夙興内外衰服主人

及諸子去冠絰以衰巾帕頭皆升就位哭

尊行者坐

贊者衰

服執功布

長三尺

升自西階詣殯南北向内外止哭祝三

聲噫嘻乃曰謹以吉辰啓殯既告内外皆哭盡哀各還

次執饌者升徹夕奠如常祝移銘旌重北建之掌事者
升徹殯塗訖設席於柩東升柩於席上贊者以功布拂
柩覆用夷衾降出設帷東面開戶主人以下升哭於帷
東西面妻妾以下於帷西東面俱南上宗親尊行丈夫
以下帷東北壁下南面東上外姻丈夫帷東北面西上
婦人帷西北面東上

尊行者坐

執饌者以饌升奠於柩東降

出贊者以酒奠之主人以下哭踊無算內外俱哭於位

如未成服之禮以親
疏代哭晝夜不絕聲

若親賓致奠於主人啓奠之後諸

奠者以次入於寢門內東向

謂卑幼者有故則遣使

祭饌陳於前

贊者入告内外卑者皆興立哭於位執饌者以饌升設

訖降出奠者以次入詣柩前西向南上為首者進以醢

跪奠酒俛伏興少退内外哭止奠者曰某位伯叔將歸

幽宅謹奉奠

若異姓各從其稱若遣使使者云某官封若某姓某聞某人將歸幽宅使某奉辭

奠畢應拜者再拜内外皆哭主人拜稽顙奠者哭盡哀

乃出掌事者以次徹饌而退

拜啓之日掌事者納柩車於大門內當門南向設靈

車於右內外所乘之車陳於大門外

丈夫之車門西
婦人之車門東

先

於宿所張吉凶帷凶帷西吉帷東設靈座於吉帷下如

常儀啓之夕未發前一刻引靈車於內門外南向祝詣

靈座前西向跪昭告曰孤子某

母曰
哀子

謹用吉辰奉歸先

域

若新為墓則
曰奉歸幽宅

靈車就引神道紆迴唯以荒寥無任哽

絕興立少頃柩動降就階間主人以下以次從柩哭而

降主婦又次之柩至庭

庭內先設牀
席次居柩

主人以下於柩東

西立哭

丈夫在東婦人在西
以服之輕重為序

內外之際障以行帷庭位

既定祝帥執饌者設祖奠於柩東

如啓奠

祝以酒奠訖訔

饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留謹奉旋車式遵祖

道尚饗興少頃徹饌親賓致賙之禮

其辭曰某人將歸幽宅敢致賙辭畢

哭盡哀奠帶於柩東

柩動旌先之主人以下以次從哭柩至柩車

設帷障於後遂升柩於車內外哭位如在庭之儀乃設

遣奠如祖奠祝奠酒訖少頃徹饌靈車動餘以次設靈

車後次明器輿次下帳輿次米輿次酒脯醢輿次食輿

食器具

次柩車主人及諸子俱經杖衰服

禿者衰巾皆經

徒跣哭

從諸丈夫婦人皆依服輕重為序從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絕聲出郭外若親賓還者權停柩車乘者皆下立哭親賓向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之賓既還乘車馬如初靈車至吉帷門外迴南向遂薦常食於靈座前若食頃徹之

每於停宿之所皆設靈座薦食

柩

車至入凶帷停於西廂南向至宿次內外皆就柩車所主人以下分東西立哭如初凡停宿薦酒脯之奠於柩車至墓乘馬者卑行見墳而下尊行及塋而下靈車至

帷門外

掌事者先於墓門內道西張吉帷設靈座夕薦食

迴車南向遂設酒脯

之奠柩車至壙前迴南向哭位如在庭掌事者陳明器於壙東南西向北上設牀席於柩車之後張帷舉柩於席上丈夫柩東婦人柩西以次憑哭盡哀各退復位內外卑者再拜辭訣贊者引主人以下哭於羨道東西面北上妻及女子哭於羨道西東面北上踊無算

婦人設帷設

席於壙內遂下柩於壙內席上覆以夷衾遂以下帳張於柩東南向米酒脯設於帳東北食器設於下帳前醢

醢於食器南藉以板明器設壙內左右主人拜稽顙乃掩戶設關籥遂復土三主人以下稽顙哭盡哀內外俱就靈所哭乃祭后土具別儀饌者徹酒脯之奠設靈車於帷外少頃靈車發行內外從哭如初出墓門尊行者乘車馬去墓百步許卑行者乃乘

祭后土 掌事者先於墓左除地為祭所柩車至祝吉服鋪后土神席北方南向饌者備饌於其側既復土告者吉服

以親賓為告者

贊者引告者及祝俱立於神席東南立

定俱再拜掌饌者以饌入設於席位乃出贊者引告者
盥手詣神席前以醑跪奠酒俛伏興少退北向立祝於
神座右西面跪讀祝文曰維某年某月某朔日辰姓名
敢昭告于后土之神某人寔茲幽宅神其保佑俾無後
艱謹以清酌庶羞明薦于后土之神尚饗訖興告者再
拜贊者引告者復位再拜以次出少頃乃徹席饌

乾學案葬必有榇今古皆然未有公卿大夫
而直埋棺於土中者古禮不惟有榇榇之下

有茵樽之上有折而折之上復有抗木與抗
席所以衛其棺者若是乎周詳而慎重也今
開元政和二禮並不言治樽其將寔也但言
下柩於壙內席上豈唐宋公卿大夫之葬皆
有棺而無樽邪如其無之則孝子之葬親胡
為若是之薄如其有之則作者之記禮胡為
若是之疎兩者皆所不可解也及考杜氏通
典言大唐制諸葬不得以石為棺樽其棺樽

皆不得雕鏤彩畫宋史凶禮志亦云然則是
唐宋固皆有槨矣有槨而記禮者何故不言
今觀其書其始而陳器繼而載器終而下器
無不一一詳列其次第何獨於槨而遺之儀
禮並宅之後即有井槨之文則人自知其有
槨矣今此兩書則始終不一及將無之而不
言邪抑有之而不言邪不特此也彼陳器之
中有所謂大棺車者此棺下壙之時亦當一

語言及而亦竟無之是何踈略之甚也要之
開元制禮名為依倣古制而其實多所抵牾
故不覺遺脫若此至政和禮則又沿襲開元
而失之者也愚於此更無譏焉

讀禮通考卷四十六

欽定四庫全書

讀禮通考卷四十七

刑部尚書徐乾學撰

喪儀節十

筮宅至葬

司馬氏書儀

卜宅兆葬日

開元禮五品以上卜六品以下筮今若不曉卜筮止用杯珓可也若葬於祖塋則更

不卜筮

既殯以謀葬事

檀弓曰既殯旬而布材與明器今但殯畢則可以謀葬事既

擇地得數處執事者掘兆四隅外其壤

兆塋域也

掘中南其

壤

為葬將北首故也

涖卜或命筮者

擇遠親或賓客為之

及祝執事者皆

吉冠素服

雜記大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不縫占者皮弁如筮則史練

冠長衣以皮弁則純吉之尤者也

長衣練冠純凶服也朝服純吉

服也今從簡易依開元禮皆非純吉亦非純凶素服者但徹去華米珠玉之飾而已

執事者布卜

筮席于北南北向主人既朝哭適兆所立于席南當中

壤北向免首經左擁之涖卜筮者立于主人之右北向

卜筮者東向執龜筮進南面受命于主人涖卜者從旁

命之曰孤子姓名為父某官

為母則稱哀子為母某封

度茲幽宅無

有後艱

度謀也宅居也言謀此以為幽冥之居得無將有艱難謂有非常若崩壞也

卜筮者

許諾右旋就席北面坐述命

士喪禮不述命既受命而申言之曰述不述者士禮

略今從元禮

指中封而卜筮

中封中失壤也

占既得吉則執龜策東

向進告於涖卜筮者及主人曰從主人經哭若不從更

卜筮他所如初儀兆既得吉執事者於其中壤及四隅

各立一標當南門立兩標祝帥執事者入設后土氏神

位于中壤之左南向

古無此開元禮有之

置倚卓盥盆帨架盞注

脯醢

不能如此只常食兩三味

皆如常日祭神之儀

紙錢但不用

告者與

執事者皆入

卜者不入

序立于神位東南重行西向北上立

定俱再拜告者盥手洗盞斟酒進跪酌于神座前俯伏

興少退北向立搢笏執詞進于神座之右東面跪念之

曰維年月朔日子某官姓名敢昭告于后土氏之神今

為某官姓名

主人也

營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以

清酌脯醢祇薦于神尚饗訖興復位告者再拜出祝及

執事者皆西向再拜徹饌出主人歸殯前北面哭卜筮

葬日於三月初

若墓遠則卜筮於未三月之前命曰某月日

主人先與賓

議定可葬日三日

謂可以辦具及於事便者必用三日備不吉也

執事者布卜

筮席於殯門外闌西北向主人既朝哭與衆主人

謂亡者諸

子

出立於殯門外之東壁下西向南上闔東扉主婦立

于其內主人進立于門南北向免首經左擁之涖卜筮

者立主人東北西向卜筮者執龜策東向進受命於涖

卜筮者命之曰孤子某將以今月某日

先卜遠日不卜吉再卜近日

葬其父某官考降無有近悔

考上也降下也言卜此日葬魂神上下得毋近於咎

悔者

卜筮者許諾右旋就席西向坐述卜筮不吉則又

興受命述命再卜占既得吉興告於涖卜者及主人曰

某日從主人經與衆主人皆哭又使人告於主婦主婦

亦哭主人與衆主人入至殯前北向哭遂使人告於親

戚僚友應會葬者

若孫為祖後則涖卜筮者命之曰孤
孫某卜葬某祖某官夫曰乃夫某卜

葬其妻某氏兄弟及他親為喪主者各
隨其所稱曰某親某卜葬某親某官

穿壙

詳葬考

碑誌 明器 下帳 苞苴

祠版

詳喪具

啓殯 啓殯之日

墓近則於葬前一日啓殯墓
遠則於發引前一日啓殯

夙興執

事者縱置席於影堂前階上及聽事中央仍帷其聽事

席所以藉樞也帷之為有婦人在焉既夕禮遷于祖用軸注蓋象平生將出必辭尊者開元禮無朝廟禮今從周制又周既載而祖於庭今人既載遂行無祖於庭難施哭位故但祖於聽事喪事有進而無退無聽事者但向外之屋可置樞者皆可也

備功布長三尺

御以新布稍細者為之祝樞執此以指麾役者

也

呂氏家範案儀禮注功布灰治之布也正義云商祝拂樞用功布是拂拭去塵也三禮圖云舊圖云功布謂以大功之布長三尺以御樞居前為行者節度又隱義云羽葆功布等其象皆如麾旌旗無旒者周謂之大麾以此考之則功布啓殯時執之以拂拭出葬時竿揭之以指麾

五服之親皆來會各服其服入就位哭

喪服小記曰總小功虞卒哭則

免然則既殯先啓之間雖有事不免又曰既葬而不報虞則雖主人皆冠從虞則皆免注有故不得疾虞雖主人皆冠不可久無飾也皆免自主人至總麻開元禮主人及諸子皆去冠經以邪巾帕頭案自啓殯至於卒哭日數甚多今已成服若使五服之親皆不冠而袒免恐其驚俗故但各服其服而已

呂氏家範主人及衆主人皆去冠經以邪巾帕頭為案儀禮既夕禮云丈夫髻散帶垂即位如初注為將啓變也此互文以相見耳髻婦人之變喪服小記曰男子免而婦人髻正義云為將啓變也凡男子免與括髮散帶垂婦人髻皆當小斂之節今於啓殯時亦見尸柩故變同小斂之時故云為將啓變也云此互文以相見耳髻婦人之變者髻既是婦人之變則免是男子之變今丈夫見其人不見免則丈夫當免

矣婦人見其髮不見人則婦人當髮矣故云互文以相見耳啓後著免後至卒哭其服同矣以其反哭之時更無變服之文故知同也又案士虞禮云主人及兄弟如葬服正義云葬服者既夕曰丈夫髮散帶垂也此唯謂葬日反日中而虞及三虞時其後卒哭即服其故服是以既夕禮注云自卒至殯自啓至葬主人之禮其變同則始虞與葬服同三虞皆同至卒哭日數甚多今已成服使五服之親皆不冠而袒免誠為駭俗若從書儀則人子及於啓殯動柩之際其服略無所變亦未安今參酌唯主人衆主人變服免之制雖鄭康成亦云未聞故止從開元禮

執事者遷靈座及柩于旁側

為將啓殯也

祝凶服

無服者則去華威之

飾執功布止哭者北向立於柩前抗聲三告曰謹以吉

辰啓殯既告內外皆哭盡哀止

既夕禮商祝祖免執功布入升自西階盡階不

升堂聲三落三命哭開正禮祝三聲噫嘻今恐驚俗故但用其辭

婦人退避于他所為

者將

主人及衆主人輯杖立視啓殯祝取銘旌置靈座

之側役者入徹殯塗及塹埽地潔之祝以功布拂去棺

上塵覆以袂衾

既夕禮祝取銘置于重今以魂帛代重故置于靈座側

役者出婦

人出就位立哭執事者復設櫬及靈座于故處乃徹宿

奠置新奠如常日朝夕奠之儀

朝祖 役者入婦人退避主人立視如啓殯役者舉柩

詣影堂前祝以箱奉魂帛在前執事者奉奠及倚卓次

之銘旌次之柩次之

未明則柩前後皆用二燭照之

主人以下皆從哭

男子由右婦人由左重服在前輕服在後各以昭穆長

幼為序侍者在末無服之親男居男之右女居女之左

不與主人主婦並行婦人皆蓋頭

為有役者在前故也役者出則去蓋頭

至影堂前置柩于席北首

呂氏家範案書儀置柩于席北首不唯於事不便亦於禮不合據儀禮既夕禮遷于祖正柩于兩楹間用

夷牀是則古禮朝祖置柩于牀不于席也今世俗置柩用凳亦夷牀之遺意

役者出祝帥執事者設靈座及奠于柩西東向

若影堂前迫隘

則置靈座及奠于旁近從地之宜

主人以下就位

位在柩之左右前後如在殯宮

立哭

盡哀止役者入婦人避退祝奉魂帛導柩右旋主人以下哭從如前詣聽事置席上南首設靈座及奠於柩前南向餘如朝祖主人以下就位坐于柩側藉以薦席如在殯宮乃代哭如未殯之前

呂氏家範衆儀禮落殯風興設盥于祖廟門外陳鼎皆如殯東方之饌亦如之是陳鼎及饌皆在廟而不
在殯所也遷于祖正柩于兩楹間質明乃奠如初升
降自西階是行奠禮在朝廟之時而不在啓殯之時

也然啓殯動柩畧無奠祭似於人情未盡故書儀從
開元禮設啓奠而朝祖之時不設遷祖奠今從書儀

親賓奠

世俗謂之祭

賻贈

賓客欲致奠於其家者以飯牀

設茶果酒饌于其庭暑則覆之以幄將命者入白主人
主人經杖降自西階待于阼階下西向賓入家人皆哭
賓序立于饌南北向東上置卓子于賓北炷香澆茶實
酒于注洗盞斟酒于其上上賓進燒香退復位與衆賓
皆再拜上賓進跪酌茶酒俯伏興賓祝執祝辭出于上
賓之右西向讀之曰維年月日某官某謹以清酌庶羞

致祭于某官之靈

中間詞臨時請父士為之

尚饗祝興

凡吉祭祝出于左東向凶

祭出于右西向

賓再拜

應哭者哭

進詣主人前東向北上上賓止主

人哭主人稽顙再拜賓荅拜主人哭而入護喪延賓坐

于他所茶酒送出如常儀祝納酒饌及祝辭于喪家若

奠于饗所經過者設酒饌于道左右或有幄或無幄

附令

勅諸喪葬之家只許祭于塋所不得于街衢致祭然親賓祭于喪家大門之內及郭門之外亦非街衢也

望

柩將至賓燒香酌茶酒祝拜哭柩至少駐主人詣柩所

拜賓哭從柩而行餘如上儀奠于墓所皆如在其家之

儀

既夕禮殯者出請若奠入告出以宿入將命如初士受羊如受馬然則古者但致奠具而已漢氏以來必

設酒食沃醑徐穉每為諸公所辟雖不就有死喪負笈赴弔嘗於家預炙雞一隻以一兩縣絮漬酒中暴乾以裹雞徑到所赴家墜外以水清絮使有酒氣汁米飯白茅為藉以雞置前醖酒畢留謁則去不見喪主然則奠貴哀誠酒食不必豐腴也自唐室中葉藩鎮強盛不遵法度競其侈靡始縛祭帷至高數丈廣數十丈作鳥獸花木輿馬僕從侍女衣以繒綺輜車過則盡焚之祭食至百餘品染以紅綠膏不可食流及民間遞相誇尚有費錢數百緡者曷若留其親賓賻贈皆如始死之儀而不以遺喪家為賻贈哉

其親賓賻贈皆如始死之儀而不

祔

士喪禮始死有弔有祔將葬有賵有奠有賻贈知死者贈知生者賻賻贈皆用貨財但將命之辭異耳春

秋傳譏贈死不及尸尸謂未葬時也然則自始死至葬賻贈之禮皆可行也

陳器 輿夫陳器於門外方相在前

輿葬四品以上用方相七品以上用

魁頭方相四目魁頭兩目載以車

次誌石次桴

二物已在墓所則不陳

次明器次

下帳次上服

有官則公服靴笏無官則襴衫皆有幘頭腰帶

呂氏家範案下帳上服古無其制然儀禮陳器有燕器役器杖笠之屬則亦可以義起

次苞

但陳所用之苞其脯俟遣奠畢始苞之

呂氏家範案儀禮既夕禮云苞二注所以裹奠羊豕之內下記云葦苞長三尺一編三禮圖云以葦長難用截取三尺一道編之用苞牲體為便易也今參定用二苞遣奠畢以裹羊豕之內用折與之

次宵

呂氏家範案儀禮既夕禮云甯三黍稷麥注甯春種類也正義云春器所以盛種此甯與春盛種同類又下記云管甯三其實皆淪注米麥皆湛之以湯未知神之所享不用食道所以為敬今參定用三甯並用湯略煮亦各用桁與之

次醯醢

呂氏家範案溫公書儀正言醯醢不言屑又不言所盛之物今從儀禮注屑薑桂之屑

次酒

一斗盛以瓶以上並以小牀舉之

呂氏家範案儀禮用二甌溫公書儀止用酒一斗盛以瓶今從儀禮用桁與之

次銘旌

去跗使人執之入壙則去杠覆於柩上

次靈帛

葬日置魂帛於上炷香其前藏祠版

于箱篋置其後返則置祠版于前藏魂帛于箱篋亦
以小舁牀舉之開元禮靈輿在方相前今置柩前

次

大輦

蓋輦者也宜用輕堅木為格僅能容柩上施鼉甲
蓋輦竿則宜強壯多用新絙纏束巨絙數道撮角

樓底縛于竿上則可保無虞喪大記飾棺君龍帷三池
振容黼荒火三列黼黻三列素錦褚加帷荒纁戴六纁
披六大夫士以是為差此等制度今既難備略設帷荒
花頭等不必繁華高大若柩遠行則多以柿單覆藉輦
之上下四旁以禦雨濕繞以畫布帷龍虎輦更無他飾
今世俗信輦夫之言多以大木為輦務高大盛其華飾
至不能出入大門紙為幡花纁紛塞路徒欲誇示觀者
殊不知輦重大門多觸礙難進退遇峻險有傾覆彼輦
夫但欲用人多取厚直
豈顧喪家之利害邪

呂氏家範案喪大記飾棺大夫畫帷二池不振容實
荒火三列黻三列素錦褚纁紐二玄紐二齊三采三

貝黻嬰二畫嬰一皆載綏魚躍拂池大夫戴前纁後
玄披亦如之正義曰帷柳車邊障也以白布為之大
夫畫帷者為雲氣池謂織竹為衣以青布掛著於柳
上荒邊瓜端象平生宮室有承雷也荒蒙也謂柳車
上覆謂黼甲也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也
柳者謂木材將此帷荒在外而衣覆之振容者振動
也容飾也謂以絞繒為之長丈餘如幡畫幡為雉縣
于池下為容飾車行則幡動故曰振容雜記曰大夫
不揄絞屬於池下是不振容也畫荒者為雲氣也既
云畫荒又云火三列黻三列既為三列其處寬多宜
在荒之中央則知畫宜在荒之外畔素錦褚者素錦
白錦也褚屋也於荒下又用白錦以為屋也纁紐二
玄紐二者上蓋與邊牆相離故又以紐連之相著用
四以連四旁也不一色故二為纁二為玄也齊三采
者謂黼甲上當中央形圓如車蓋高三尺徑二尺餘
人君以五采繒衣列行相次故云五采也大夫齊三

采者降黃黑也三貝者連貝為三行交絡齊上也齊
上象車蓋縫合離采為之形如瓜分言齊既圓上
下縫合離采豎有限福如瓜內之子以環為分限也
綴貝落其上散翼二畫翼二皆戴綏者翼形似扇以
木為之在路則障車入棹則障樞也漢禮翼以木為
筐廣三尺高二尺四寸其形方兩角高衣以白布畫
雲氣其餘各如其象柄長五尺皆戴綏者翼角不圭
但用五采羽作綏注於翼首謂翼之兩角魚躍拂池
者凡池必有魚故此車池縣銅魚於池下若車行則
魚跳躍上拂池也大夫戴前纁後玄戴用帛繫棺紐
著柳骨也穿戴於柳以繫柳骨披亦如之披若索車
登高則引前以防軒車適下則引後以防翻車敬左
則引右敬右則引左使車不頃覆也今參定不用車
則引披無所用此外悉遵古禮唯省去三貝恐難致
也銅魚以鐵魚代法所禁也紹興格七品舉夫三十
二人據古禮用散翼二畫翼二今紹興格七品翼二

故減從
今制

大輦旁有翼貴賤有數

開元禮一品引四披六鐸左右各八翮翼二散翼二畫翼二二品

以下有差庶人皆無之喪葬令三品以上六翼挽歌六行三十六人四品至九品各有差案今人不以車載輓輓而用輦則引披無所施矣輦夫集衆乃為行止之節多用鉦鼓可以代鐸禮望輓不歌里有殯不巷歌宜可身挽輓車而更歌乎況又歌者復非挽輓之人也此謂葬日行器之序若輓自他所歸鄉里則銘旌靈輦龍虎輦之外皆不用也

祖奠 執事者具祖奠酒饌如殷奠其日晡時

祖禮用日是謂

日過中時今宜比夕 主人以下卑幼皆立哭祝帥執事奠差早用晡時可也

者設酒饌于靈前祝奠訖退北面跪告曰永遷之禮靈辰不留謹奉柩車式遵祖道俯伏興餘如朝夕奠儀主人以下復位坐代哭以至於發引

呂氏家範案儀禮既夕禮稱奠者有四葬前一日柩遣于祖質明乃奠如初所謂遣祖奠也日側乃載布席乃奠如初者所謂祖奠也賓賁者將命兄弟賁奠可也者注兄弟有服親者可且賁且奠許其厚也所謂有服之親奠也葬日厥明陳鼎饌乃奠者所謂大遣奠也則是葬前一日先遣祖奠次祖奠次乃有服親之奠書儀親賓奠乃在祖奠之前似未合古今移祖奠在親賓奠之前

遣奠 厥明執事者具遣奠

亦如殷奠

輦夫納大輦于聽事

前中庭執事者徹祖奠祝奉遷靈座置旁側祝北面告

曰今遷柩就輿敢告婦人避退召輦夫遷柩乃載

載謂升柩

于輦也以新絙左右束柩于輦乃以橫木楔柩足兩旁使不動搖

男子從柩哭降視載

婦人猶哭于帷中載畢祝帥執事遷靈座于柩前南向

乃設遣奠惟婦人不在餘如朝夕奠之儀執事者徹所

奠脯置舁牀上史執賻贈厯立于柩左當肩西向祝在

史右南向哭者相止跪讀賻贈厯畢與祝皆退執事者

徹遣奠

若柩自他所將歸葬鄉里則但設酒果或脯醢朝哭而行至葬日之朝乃行遣奠及讀賻禮

祝奏魂帛升靈舁焚香婦人蓋頭出帷降階立哭有守家不送葬者哭于柩前盡哀而歸卑幼則再拜辭

在塗 柩行自方相等皆前導主人以下男女哭步從

如從柩朝祖之序出門以白幕夾郭之尊長乘車馬在

其後無服之親又在其後賓客又在其後皆乘車馬

服

之親及賓客或先待于墓及祭所

出郭不送至墓者皆辭于柩前卑幼

亦乘車馬

若郭門遠則步從三里所可乘車馬

塗中遇哀則哭無常準

若墓

遠經宿以上則每舍設靈座于柩前設酒果脯醢為夕哭之奠夜必有親戚宿其旁守衛之明旦將行朝奠亦

如之館舍迫隘則設靈座
于柩之旁側隨地之宜

及墓 掌事者先張靈幄于墓道西設倚卓又設親戚
賓客之次男女各異又于羨道之西設婦人幄蔽以簾
帷柩將及墓親戚皆下車馬步進靈幄前祝奉祠版箱
及魂帛置倚上設酒果脯醢之奠于其前巾之大饗至
墓道輦夫下柩舉之趣壙主人以下哭步從掌事者設
席于羨道南輦夫置柩于席上北首乃退掌事者陳明
器下帳上服苞匭醢醢酒用飯牀于壙東南北上銘旌

施于柩上賓客送至墓者皆拜辭先歸

至是上下可以具食既食而寔

主人拜賓客賓客荅拜

下棺 主人及諸丈夫立于埏道東西向主婦及諸婦

人立于埏道西幄內東向皆北上以服之重輕及尊卑

長幼為序立哭輿夫束棺乃寔諸子輟哭視寔既寔掌

事者置上服銘旌于柩上慎勿以金玉珍玩入壙中為

亡者之累主人贈用制幣玄纁束置柩旁再拜稽顙在

位者皆哭盡哀

既夕禮注丈八尺曰制二制合之束十制五合疏玄纁之率玄居三纁居二或

家貧不能備玄纁束則隨家所
有之帛為贈幣雖一制可也 匠以輓塞壙門在位者

皆還次掌事者設誌石藏明器下帳苞甯醢醢酒于便

房以版塞其門遂實土親戚一人監視之至于成墳

呂氏家範集儀禮既夕禮乃寔藏器于旁加見藏甯
于旁溫公書儀掌事者設誌石藏明器下帳苞甯醢

醢酒于便房以版塞其門今南方土虛若于壙中穿
便房則壙中太寬恐有摧覆之患但設誌石于壙中

其餘明器之屬于
壙外別穿地瘞之

祭后土

既夕禮無之檀弓曰有司以几筵舍奠于墓左
注為父母形體在此禮其神也今從開元禮

掌事者先於墓左除地為祭所置倚卓祭具等既塞

壙門告者吉服

亦擇親
屬為之

與祝及執事者俱入行事唯改

祝辭某官姓名營建宅兆為某官封諡

亡者
也

窆茲幽宅

餘皆如初卜宅兆祭后土之儀

題虞主

執事者置卓子設香爐酒盞置于靈座前置

盥盆帨巾于靈座西南又置卓子于靈座東南西向設

筆硯墨于其上主人立于靈座前北向祝盥手出祠版

卧置硯卓子上藉以褥使善書者西向立題之祝奉祠

版立置靈座魂帛前藉以褥祝炷香斟酒酌之訖執辭

跪于靈座東南西向讀之曰孤子某

妣曰哀子

敢昭告于先

考某官

妣曰先妣某封

形歸窀穸神返室堂虞主既成伏惟尊

靈舍舊從新是憑是依懷辭興復位主人再拜哭盡哀
止祝藏魂帛于箱篋靈舁上乃奉祠版韜藉匣之置其
前炷香執事者徹靈座遂行

呂氏家範素溫公書儀以祠版代主若從古制作主其制具伊川集雜記祭稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫是喪禮不分父母皆稱哀子也

朱子家禮

三月而葬前期擇地之可葬者

案古者葬地葬日皆決於卜筮今人不曉占法

且從俗擇之可也

丘濬曰祭禮大夫士三日而殯故三月而葬既殯之後即謀葬事其有祖塋則附葬其次若窄狹及有所

妨礙則別擇地可也

擇日開塋域祠后土

主人既朝哭訖帥執事者於所得地掘兆先掘其四隅出其土壤於外

次掘其中出其土壤於南乃於其中壤及四隅各立一標當南門立兩標擇遠親或賓客一人告后土氏祝帥執事者設位于中標之左南向設盞注酒果脯醢于其前又設盞盞帨巾二于其東南其東有臺架告者所盥其西無者執事者所盥也告者吉服入立于神位之前北向執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥

悅執事者一人取酒西向跪一人取盞東向跪告者斟酒及注取盞酌于神位前俯伏興少退立祝執版立于告者之左東向祝讀之曰維某年歲月朔日子某官姓名敢告于后土氏之神今為某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祗薦于神尚饗託復位告者再拜祝及執事者皆再拜徹出主人若歸則靈座前哭再拜後倣此

丘濬曰案掘兆謂掘地四隅為塋兆之域兆謂開穴也今家禮刻本多誤以兆字為穴字相承之誤久矣殊不知本文止是開塋域下文穿壙方是掘穴今制塋地一品周圍九十步二品以下每品降十步七品以下三十步士庶之家準此以降殺可也

儀節

就位

告者立北面執事者二人在其後

鞠躬拜興拜興平身

告者與執告者與執盥洗告者與執詣香案前跪上香

斟酒執事者一人執酒注西向跪一人執盞東向跪告者取注斟酒于盞畢反注取盞酌酒

傾酒于地獻酒復斟酒置俯伏興少退讀祝祝執版跪于告者之左而

之讀復位鞠躬拜興拜興平身禮畢

祝文維某年歲次干支幾月干支朔幾日干支某官姓

某敢昭告于后土之神今為某官姓名母則云某封某氏營建宅兆

神其保佑俾無後艱謹以清酌脯醢祇薦于神尚饗

丘濬曰案古禮雖有舍葬墓左之文而無所謂后土氏者惟唐開元禮有之溫公書儀本開元禮家禮本

書儀其喪禮開塋域及窆與墓祭俱祀后土然后土之稱對皇天也士庶之家有似乎僭考之文公大全集有祀土地祭文今擬改后土氏為土地之神

遂穿墻

穿地直下曰墻

作灰隔

詳葬考

刻誌石

造明器

下帳

苞筭

鬯

大饗

翬

詳喪

具

發引前一日因朝奠以遷柩告

設饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰

遣柩敢告俯伏興主人以下哭盡哀再拜蓋古有啓殯之奠今既不塗殯則其禮無所施又不可舍無節文故

為此禮也

儀節 就位

五服之外親皆來會各服其服入就位哭

奉魂帛出靈座

祝盥洗 跪 斟酒 告辭曰今以吉辰遷柩敢告

俯伏興平身

舉哀

主人以下

拜興拜興平身

禮畢

楊復曰古禮自啓殯至卒哭更有兩變服之節啓殯斬良男子括髮婦人髻蓋小斂括髮髻今啓殯亦見

尸柩故變同小斂之節也此是一節今既不塗殯則亦不啓雖不變服可也古禮啓殯之後斬衰男子免

至虞卒哭皆免此又是一節開元禮主人及諸子皆去冠絰以斜巾帕頭亦倣古意家禮今皆不用何也

奉柩朝于祖

將遣柩役者入婦人退避主人及衆主人輯杖立視祝以箱奉魂帛前行詣祠堂前

執事者捧奠及倚卓次之銘旌次之役者舉柩次之主
人以下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後
服各為序侍者在末無服之親男居男右女居女左皆
次主人主婦之後婦人皆蓋頭至祠堂前執事者先布
席役者致柩于其上北首出婦人去蓋頭祝帥執事者
設靈座及奠于柩西東向主人以下就位立哭盡哀止
此禮蓋象平生將
出必辭尊者也

楊復曰案儀禮朝祖正柩之後遂匠始納載柩之車
于階間即家禮所謂大舉也方其朝祖時又別有輅
軸注云輅軸狀如長牀夫輅狀如長牀則近可承棺
轉之以軸輔之以人故得以朝祖既正柩則用夷牀
蓋朝祖時載柩則有輅軸正柩則有夷牀後世皆闕
之今但使役者舉柩柩既重大如何可舉恐非謹之
重之之意若但魂帛朝于祖亦失遷柩朝祖之本意
恐當從儀禮別制輅軸以朝祖至祠堂前正柩用夷

牀北首祝帥執事者設靈座及奠于柩
西東向主人以下就位立哭盡哀止

丘濬曰案奉柩朝祖象其人平生出必辭尊者也固
不可廢但今人家多狹隘難於遷轉今擬奉魂帛以

代柩雖非古禮蓋但主於必行猶愈於
不行者爾若其屋宇寬大者自宜如禮

儀節

將遣柩婦人退避
主人以下下輯杖立

祝跪

告辭曰

請朝祖

俯伏興平身

祝以箱

奉魂帛詣祠堂

執事者奉奠及
倚卓前行銘旌

次之魂帛又次之案奉柩則魂帛
前行今以魂帛代柩故次銘旌

主人以下哭從

男子

由右婦人由左重服在前輕服
在後婦人皆蓋頭至祠堂前

執事者布席

先布席
以俟既

至奉魂帛朝祖

置魂帛箱于
席上北向

主人以下就位

婦人去
蓋頭

舉哀

少頃

哀止

奉魂帛送柩所

若奉柩則去奉魂帛

主人以下

哭從

如來儀

安魂帛于靈座

主人以下就位

舉哀

哀止

遂遷于廳事

執事者設帷于廳事役者入婦人退避祝奉魂帛導柩右旋主人以下男女哭從如

前詣廳事執事者布席役者置柩于席上南首而出祝設靈座及奠于柩前南向主人以下就位坐哭藉以薦

席

止潛曰今人家未必有廳又有堂其停柩之處即是廳事略移動可也若有兩處者自合依禮遷之

儀節

役者入婦人退避

祝跪

告辭曰請遷柩于廳事

俯

伏興平身 役者舉柩 祝奉魂帛前導右主人以

下哭從如朝祖儀布席執事先布席于廳事中安柩役者置柩于設

靈座 設奠 主人以下就位藉以薦席舉哀坐

乃代哭如未斂之前以至發引親賓致奠賻如初喪儀

丘濬曰初喪奠用香茶燭酒果至是親厚者用牲可也祭文不能作者請文士代之亦可

儀節陳設祭儀訖主人就位哭俟護喪序立 舉哀

哀止 鞠躬拜興拜興平身若壻甥及弟子四拜詣靈座前

跪尊長不用此焚香執事者一人執酒注向右跪一人執酒盞向左跪祭者取注斟酒于

盞反注
取酒

酌酒

傾少許
于地

奠酒

執事者接盃
置靈座上

讀祭文

祝跪
讀祭

文于祭者之
右讀訖起

舉哀

俯伏興平身

若不跪不
用此句

復位

鞠躬拜興拜興平身

若卑幼
四拜

焚祭文

哀止

禮畢

祭文式

牲豕曰剛鬣羊曰柔毛俱有則並稱

賻狀式

式俱
見前

陳器

方相在前役夫為之冠服如道士執戈揚盾四品以上四目為方相以下兩目為魑頭次明器下帳

苞苴甕以牀舁之次銘旌去跗執之次靈車以奉魂帛香火次大纛舉旁有妻使人執之

劉璋曰司馬溫公喪禮陳器篇內於下帳之下有曰上服二字者注云有官則公服靴笏幘頭無官則襴

衫鞋履之類又大舉旁有嬰貴賤有數庶人無之今書雖不曾載姑附此以備引用

日晡時設祖奠

饌如朝奠祝斟酒訖北面跪告曰永遷之禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俯

伏興餘如朝夕奠儀

朱子語類葬前數日啓殯未可謂之辭訣是日但設奠而啓殯至葬前一夕乃設奠辭訣高氏祝辭云形神不留非是據開元禮乃是靈辰不留

儀節

主人以下

就位

舉哀

哀止

祝盥洗

詣靈座

前跪

焚香

斟酒

告辭

曰永遷之禮靈辰不

留今奉柩車式遵祖道

俯伏興平身

舉哀

主人以下

且哭且拜

拜興拜興拜興平身

禮畢

厥明遷柩就舉

舉夫納大輦于中庭脫柱上橫局執事者徹祖奠祝北向跪告曰今遷柩就舉

敢告遂遷靈座置旁側婦人退避召役夫遷柩就舉乃載施局加楔以索維之令極牢實主人從柩哭降視載

婦人哭于帷中載畢祝帥執事者遷靈座于柩前南向

儀節

是日役夫

納大輦于中庭

脫柱上橫高

執事者徹祖奠

祝跪

告辭曰今遷柩就舉敢告

俯伏興平身

遷靈座

置旁側訖召役夫

遷柩就舉

役夫俱用手舉柩底以遷之既就乃載柩于輦

施局加楔以索
維之令極牢實

載輦畢主人視載

其載柩于輿婦人

哭于帷中

安靈座

祝帥執事者遣靈座于樞前南向

乃設奠

饌如朝奠有脯唯婦人不在奠畢執事者徹脯納苞中置昇牀上遂徹奠

儀節

主
人
以
下

就位

舉哀

哀止

祝鹽洗

手 祝
洗

誦靈

座前

跪

焚香

斟酒

告辭曰靈輒既駕往即

幽宅載陳遺禮永訣終天

俯伏興平身

納
脯

于 紉

芭中置昇
卓子上

舉哀

且主人以下
哭且拜

拜興拜興拜興拜興平身

禮畢

呂坤四禮疑遺奠婦人不與而遣柩辭靈五服人皆
至主人當設酒于柩前陳饌尊長卑幼各奠一杯慟
哭以解共享柩前之祭品
為生死之永別似為近情

祝奉魂帛升車焚香

別以箱盛主置魂帛後至是婦人
乃蓋頭出帷降階立哭守舍者哭

辭盡哀再拜而
歸尊長則不拜

儀節 舉哀 祝奉魂帛升車 焚香 守舍者辭

柩

男左女右
且哭且拜

拜興拜興拜興拜興平身

柩行

方相等前導
如陳器之序

儀節

先方相 次明器牀 次銘旌 次靈車 次
大輦夾以功布及嬰今世俗送葬有食案香案

從俗用之亦可

主人以下男女哭步從

如朝祖之序出門則以白幕夾障之

尊長次之無

服之親又次之賓客又次之

皆乘車馬親賓或先待于墓所或出郭哭拜辭歸

親賓設幄于郭外道旁駐柩而奠

如在家之儀

儀節

如前親賓致賻奠儀

塗中遇哀則哭

若墓遠則每舍設靈座于柩前朝夕哭奠食時上食夜則主人兄弟皆宿柩旁

親戚共守衛之

未至執事者先設靈幄

在墓道西南向有倚卓

親賓次

在靈幄前十數步男

東女西北與靈

帷相直皆南向

婦人幄

在靈帷

方相至

以戈擊明器

等至

陳于壙東

靈車至

視奉魂帛就帷座

遂設奠而退

酒果

枅至

執事者先布席于壙南枅至脫載置席

主人

男女各就位哭

主人諸丈夫立于壙西帷內東向皆北上如在塗

儀之賓客拜辭而歸

主人拜之

儀節

賓客詣

舉哀

鞠躬拜興拜興平身

主人謝

賓鞠躬拜興拜興平身

賓答拜

乃窆

先用木杠橫于灰隔之上乃用索四條穿抵底銀

不結而下之至杠上則抽索去之別摺細布若生

禮禮通考

三三

綯兒樞底而下之更不抽出但截其餘棄之若樞無銀即用索兜樞底兩頭放下至杠上乃去索用布如前大凡下樞最須詳審用力不可誤有傾墜動搖主人兄弟宜較哭親臨視之已下再整樞衣銘旌令平正

儀節

橫杠

役者先用木杠橫于灰隔之上

主人以下輟哭

視審下棺

乃用索四條穿樞底銀不結而下之至杠上別摺細布或生絹兜樞底而下之更不抽出截其餘棄之

整樞衣

鋪銘旌

須令平正

主人贈

立六纁四各長丈八尺主人奉置樞旁再拜稽顙在位者皆哭盡哀家貧或不能具此數則立

纁各一可也其餘金玉寶玩並不得入壙以為亡者之累

金賁亨曰葬禮主人贈注云立六纁四各長丈八尺蓋即士喪禮所謂制帶立纁束也禮云樞至郭門公

使宰夫贈玄纁束及窆主人襲贈用制幣玄纁束此
君施於士之禮用之以窆榮君賜也時異勢殊茲禮
已不復見而孝子自為玄
纁束以贈其親於義何居

儀節 主人奉玄纁置柩旁

就位且拜且哭

拜興拜稽顙

以首

叩也興舉哀

在位者皆哭盡哀

加灰隔內外蓋

先度灰隔大小制薄板一片旁距四牆取令脗合至是加於柩上更以油灰彌

之然後旋旋灌漑青於其上令其速凝即不透板約已厚三寸許乃加外蓋

實以灰

三物拌勻者居

下炭束居上各倍於底及四旁之厚以酒漑而躡實之恐震動柩中故未敢築但多用之以俟其實耳

乃

實土而漸築之

下土每尺許即輕手築之勿令震動柩中

祠后土于墓左

如前

儀祀版同前但云今為某官封
謚寔茲幽宅神其保佑後同

劉璋曰為父母形體在
此故禮其神以安之

儀節

見治葬
條下

藏明器等

實土及牛乃藏明器下帳苞
筭于便房以版塞其門

下誌石

墓在平地則於

壙內近南先布甒一重置石其上又以甒四圍之而覆
其上若墓在山側峻處則於甒南數尺間掘地深四五
尺依此復實以土而堅築之
下土亦以尺許為
準但須密杵堅築
題主事

者設卓子于靈座東南西向置硯筆墨對卓置盥盆
巾如前主人立于其前北向祝盥手出主卧置卓上使
善書者監手西向立先題陷中父則曰某官某公諱某
字某第幾神主粉面曰考某官封諡府君神主其下左

旁曰孝子某奉祀母則曰故某封某氏諱某字某第幾
神主粉面曰妣某封某氏神主旁亦如之無官封則以生
時所稱為號題畢祝奉置靈座而藏魂帛于箱中以置
其後炷香斟酒執版出於主人之右跪讀之曰孤子某
敢昭告于考某官封諡府君形歸窆窆神返室堂神主
既陳伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢懷之興復位主
人再拜哭盡哀止毋喪稱哀子後
做此凡有封諡皆稱之後皆做此

儀節

主人向卓
子前拜

盥洗

祝與題主
者俱洗

出主

祝開箱出木主
卧置卓于上題

主者盥手
畢向右立題主

先題陷中次
粉面題畢

祝奉主置靈座

置
畢收魂

帛

乃藏魂帛于
箱中置主後

祝焚香

斟酒

跪

主人以
下皆跪讀祝

祝

畢懷之
不焚

興復位

鞠躬拜興拜興拜興拜興平身

主人

以下哭 謝題主者 主人再拜題主者答拜

題主式陷中 父則 明故某官某公諱某字某行幾神

主 母則 明故某封某氏諱某字某行第幾神主粉面

父則 顯考某官封謚府君神主 母則 顯妣某封某氏

神主 其下左旁 孝子某奉祀 無官則以生所稱為號如父曰 顯考處

士府君神主

祝文維年歲次月朔日辰孤子某敢昭告于某官封謚府君形歸窀穸神返室堂神主既成伏惟尊靈舍

舊從新是憑是依

母則改孤
子為哀子

朱子語類問夫在妻之神主宜書何人奉祀朱子曰

旁注施於所尊以下則不必書也

高閔曰觀木主之制旁題主祀之名而知宗子之法
不可廢也宗子承家主祭有君之道諸子不得而抗
焉故禮支子不祭祭必告於宗子宗子為士庶子為
大夫則以上牲祭於宗子之家其祝辭曰孝子某為
介子某薦其常事若宗子居於他國庶子無廟則望
墓為壇以祭其祝辭曰孝子某使介子某執其常事
若宗子死則稱名不稱孝蓋古人重宗如此自宗子
之法壞而人不知其所自來以至流轉四方往往親
本絕而有不相識者是豈
敬人尊祖收族之道哉

馮善家禮習說或問無官者則書處士秀才而下復可書府君否曰案祠堂章有事則告條下注云有官者皆書封謚無官者則以生時行第稱號加於府君之上是則庶民皆可稱其先為府君也

祝奉神主升車

魂帛箱在其後

執事者徹靈座遂行

主人以下哭從如來

儀出墓門尊長乘車馬去墓百步許卑幼亦乘車馬但留子弟一人監視實土以至成墳墳高四尺

立小石碑於其前亦高四尺跌高尺許

今案孔子防墓之封其崇四尺

故取以為法用司馬溫公說別立小碑但石須闊尺以上其厚居三之二圭首而刻其面乃略述其世系名字行實而刻於其右轉及後右而周焉婦人則俟夫葬乃立

馮善家禮習說或問主人不親監視成墳而留子弟於心安否曰案雜記論帛者注云五十者隨主人反

哭四十者待土盈坎乃去則是主人先奉靈車而反哭也愚謂主人必須親視實土成墳然後反哭又何遜乎汎虞祭注云若墓遠或不出是日或行於所館是則反哭亦未嘗必於速也

明會典品官禮

三月而葬前期擇地之可葬者蓋地有美惡地之美者則其神靈必安其子孫必盛地之惡者則反是所謂美者土色之光潤草木之茂盛他日不為道路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犁所及即所為美地也古人所謂卜其宅兆者正此意而非若後世陰陽家

禍福之說也既得地喪主帥執事者於所得地掘兆四隅外其壤掘中南其壤各立一標當南門立兩標擇遠親或賓客一人告后土氏祝帥執事者設位于中標之左南向設盞陳饌於其前又設盥盆帨巾二於其東南其東有臺架告者所盥其西無者執事者所盥也告者吉服入立于神位之前北面執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒反注取酒酌于神位前俯

伏興少退立祝執板立于告者之左東向跪讀之曰維
某年歲月朔日辰某官姓名敢告于后土氏之神今為
某官姓名營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌脯
醢祇薦于神尚饗訖復位告者再拜祝及執事者皆再
拜徹出遂穿壙乃刻誌石造明器備大輿作神主以俟
發引 啓之日掌事者納柩車於大門之內當門南向
進靈車於柩車之右先於墓所張吉凶帷凶帷西吉帷
東俱南向設靈座於吉帷下如常儀啓之夕發引前五

刻擊鼓為節陳布吉凶儀仗方相誌石及明器等物於
柩車前紼披鐸翬挽歌者皆具二刻再擊鼓為節內外
俱興立哭于位執紼者皆入掌事者徹帷持翬者俱升
以翬障柩執紼者乃升執鐸者入夾西階立執燹者入
當西階南北面立執旌者立于執燹者南北向陳布訖
三擊鼓為節乃引靈車於內門外南面祝詣靈座前西
向跪昭告曰孤子某母則云哀子謹用吉辰奉歸幽宅靈車
就引神道紆迴惟以荒寥無任哽絕興立少頃執鐸者

俱振鐸引柩詣階間南向持翣者常以翣障柩柩降階
執纛者却行而引止則迴北向立執旌者繼纛而行止

則北向立

無纛者則
執旌者引

喪主以下以次從柩哭而降主婦

以下又次之柩至庭喪主及諸子以下于柩東西面南
上祖父以下于東北南面西上異姓丈夫于喪主東南
西面北上妻妾女子以下于柩西東面南上祖母以
下于西北南面東上異姓婦人于主婦西南東面北上
皆立哭內外之際障以行帷祝帥執饌者設祖奠于柩

東祝以酒奠訖詣饌南北面跪曰永遷之禮靈辰不留
謹奉旋車式遵祖道尚饗少頃徹之柩動旌次之燾次
之喪主以下從哭于柩後婦人次之遂升柩就輿內外
哭位如初在庭之儀乃設遣奠于柩車前如祖奠之儀
祝奠酒訖少頃徹饌祝奉魂帛置靈車上別以箱盛主
置帛後靈車動從者如常靈車後方相車次誌石車次
明器輿次下帳輿次米輿次酒脯輿次食輿次銘旌次
燾次鐸次挽歌次柩車喪主及諸子俱經杖哀服徒跣

哭從餘各依服精麤為序從哭出門內外尊行者皆乘車馬哭不絕聲出郭門親賓還者權停柩車乘者皆下哭贊者引親賓以次俱向柩立哭盡哀卑者再拜而退婦人亦如之親賓既還乘車馬如初若墓遠其病不堪步者出郭喪主及諸子亦乘去塋三百步乃下靈車至帷門外迴南向遂薦食于靈座前少頃徹之柩車至入凶帷南向祝設几席于柩車之東初至宿次內外皆就柩車所分東西如常立哭遂設酒脯之奠柩車至壙前

迴南向哭位如在庭之儀掌事者陳明器于壙東南西
向北上乃下柩于席丈夫柩東婦人柩西以次憑哭盡
哀各退復位内外卑者哭再拜辭訣贊者引喪主以下
哭于羨道東西面北上妻及女子子以下哭于羨道西
東面北上哭踊無算婦人皆障以行帷掌事者設席于
壙內遂下柩于壙內席上北首覆以夷衾持娶者入倚
娶于壙內兩廂遂以下帳張于柩東南向米酒脯陳于
帳東北食器設于帳前醯醢于食器南藉以版明器設

于壙內之左右掌事者以玄纁授喪主喪主授祝祝奉

以置柩旁喪主拜稽顙施銘旌誌石于壙內乃掩壙覆

土喪主以下稽顙哭盡哀乃祠后土于墓左

如卜宅儀
祝云某官

封諡寔茲幽宅神
其保佑俾無後艱

取木主而題之執事者設卓于靈座

東南西向置筆硯墨對卓置盥盆帨巾喪主立于其前

北向祝盥手出主卧置卓子上使善書者盥手西向立

先題陷中後題粉面題畢祝奉置靈座而藏魂帛于箱

中炷香斟酒執版出于喪主之右讀云孤子某敢昭告

于先考某官封謚府君形歸窆窆神返室堂神主既成
伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢喪主再拜哭盡哀止
祝奉神主置靈車上執事者徹靈座遂行內外從哭如
來儀出墓門尊者乘車馬去墓百步許卑者乃乘

庶人禮

三月而葬擇地之可葬者土色光潤草木茂盛之處即
為美地又須慎五患使他日不為道路不為城郭不為
溝池不為貴勢所奪不為耕犂所及乃可世人多徇俗

師陰陽之說既擇年月日時又擇山水形勢以為子孫
貧賤富貴壽夭賢愚盡繫於此至有終身不葬或累世
不葬棄捐不葬者悖禮傷義無過於此既得地乃擇日
開塋域祠后土南向設神位設盞注酒饌於其前又設
盞盆帨巾於其東南告者吉服入立于神位之前北向
執事者在其後東上皆再拜告者與執事者皆盥帨執
事者一人取酒注西向跪一人取盞東向跪告者斟酒
反注取盞酌于神位前俯伏興少退立祝執板立于告

者之左東向跪讀曰維某年歲月朔日辰某敢告于后
土氏之神今為某親營建宅兆神其保佑俾無後艱謹
以清酌脯醢祗薦于神尚饗訖復位告者再拜祝及執
事者皆再拜乃徹遂穿墻作灰隔造明器刻誌石備大
輿作神主以俟發引 發引前一日執事者設饌如朝
奠祝斟酒訖北面跪告曰今以吉辰遷柩敢告俯伏興
喪主以下哭盡哀再拜乃遷柩役者入婦人退避喪主
及衆兄弟斂杖立視祝以箱奉魂帛導柩前行喪主以

下從哭男子由右婦人由左重服在前輕服在後服各
為序侍者在末無服之親男居男左女居女右皆次喪
主主婦之後遂遷于聽事執事者布席役者置柩于席
上祝設靈座及奠于柩前南向喪主以下就位坐哭藉
以薦席乃代哭如小斂之前親賓致奠賻者其儀並如
初喪時日晡時設祖奠祝斟酒訖北面跪告曰永遷之
禮靈辰不留今奉柩車式遵祖道俯伏興厥明輿夫納
大輿于中庭執事者徹祖奠祝北面跪告曰今遷柩就

輿敢告遂遷靈座置旁側召役夫遷柩就輿喪主從柩哭視載婦人哭于帷中載畢祝帥執事者遷靈座于柩前南向乃設遣奠奠畢執事者徹奠祝奉魂帛置靈車別以箱盛主置魂帛後婦人蓋頭出帷降階立哭守舍者哭辭盡哀再拜柩行明器銘旌等前導喪主以下男女哭步從尊長次之無服之親又次之賓客又次之塗中遇哀則哭未至墓執事者先設靈幄在墓道西南向親賓次在靈幄前十數步婦人幄在靈幄後壙西明器

等至靈車至祝奉魂帛就幄座遂設奠而退執事者先
布席于壙內柩至脫載置席上北首執事者取銘旌去
杠置其上喪主男女各就位哭賓客拜辭而歸乃窆喪
主兄弟輟哭臨視喪主奉玄纁置柩旁再拜稽顙在位
者皆哭盡哀加灰隔內外蓋實以灰乃實土而漸築之
祠后土于墓左如前儀藏明器下誌石復實以土而堅
築之乃題主以生時所稱為號題畢祝奉置靈座而藏
魂帛于箱中炷香斟酒執版出于喪主之右跪讀之曰

孤子某

母曰哀子

敢昭告于某親府君曰形歸窆窆神返室

堂神主既成伏惟尊靈舍舊從新是憑是依畢復位喪
主再拜哭盡哀止祝奉神主升車執事者徹靈座遂行
喪主以下哭從如來儀留子弟一人監視實土以至成
墳喪主以下奉靈車在塗徐行哭至家哭奉神主入置
于靈座喪主以下哭于聽事遂詣靈座前哭盡哀有弔
者拜之如初期九月之喪者可以飲酒食肉唯不與宴
樂小功以下大功異居者可以歸

讀禮通考卷四十七